阿毗達磨大毗婆沙論卷第十四　慈

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中智納息第二之六

諸過去彼一切盡耶答應作四句過
去有二種如前說盡亦有二種如過
去說此中俱依二種作論過去與盡
乎有廣狹故作四句有過去非盡謂
如具壽鄔陁夷言一切結過去乃至
廣說過去者是第二過去非盡者非
初盡佛身現在已斷盡故有盡非過
去謂如佛言此聖弟子已盡地獄已
盡傍生已盡餓鬼已盡所有險惡趣
坑問此中已盡地獄者顯聖弟子已
盡地獄已盡傍生者顯此已盡傍生
已盡餓鬼者顯此已盡餓鬼已盡所
有險惡趣坑者顯此更何所盡耶答
即顯上三然前廣後略前別後捴前
漸後頓前分別後不分別有說已盡
地獄傍生餓鬼者顯此已盡三惡趣自
性已盡所有險惡趣坑者顯此已盡
彼中有有說已盡地獄等者顯已盡

地獄等已盡所有險惡趣坑者顯已
盡人中扇搋半擇迦無形二形彼是
人中險惡趣坑故有說前顯已盡地
獄傍生餓鬼後顯已盡住不律儀彼
當墮險惡趣坑故有說前顯已盡地
獄傍生餓鬼後顯已盡造五無間業
彼無間生墮地獄故有說前顯已盡
地獄傍生餓鬼後顯已盡斷善根者
以斷善者如險惡趣坑故若不續善
根死必墮地獄故有說前顯已盡地
獄等果後顯已盡地獄等因如契經
說汝等苾芻若見行身語意惡行者
應知已見地獄或餘惡趣有說前顯
已盡地獄傍生餓鬼後復言已盡所
有險者重顯已盡地獄以地獄中無
善果故惡趣者重顯已盡餓鬼彼常
貧窮之資緣故坑者重顯已盡傍生
身心墮彼難可出故有成劫時生彼
壞劫時方命終故有說前顯已盡地
獄傍生餓鬼後復言已盡所有險惡
趣坑者皆重顯已盡三惡趣果謂三
惡趣皆是極險衆惡所趣所墮坑故
問令地獄中猶有種種鑊湯爐炭及

獄卒等無量苦具如何言盡耶答不
往不生故說為盡謂聖弟子不復往
彼處不復生彼蘊界處故此已得彼
非擇滅故問亦有異生得地獄等非
擇滅者何故但說聖弟子耶
答諸聖弟子皆已盡故異生品中有
未盡者是故不說問諸聖弟子亦盡
人天何故但言盡地獄等答此中但
說一切盡者諸聖弟子於人天趣有
未盡者故不說之是謂盡非過去盡
者是第二盡非過去者非初過去有
過去亦盡謂所有行已起等起乃至
廣說此皆顯示過去諸行過去者是
世過去盡亦爾有非過去亦非盡謂
除前相此中相聲義如前擇廣說乃
至此復云何謂除一切過去世法現
在佛身未來聖弟子地獄等蘊界處
取餘現在一切未來及無為法作第
四句
復次若依結斷說者此中依言顯所
憑義前四句中依世盡及不生盡說
盡言今四句中依斷煩惱得擇滅盡
建立盡名有結過去非盡謂結過去

惠俊

[illegible]

未斷未遍知未滅未變吐未斷者未
立斷遍知未遍知者未立智遍知未
滅者未得擇滅未變吐者未棄彼得
有說未斷者未以無間道斷未遍知
者未以解脫道遍知未滅者未證彼
離繫得未變吐者未捨彼繫得有說
此四句皆顯未棄捨義此復云何謂
諸異生若具縛者過去三界見修所
斷結已離欲染未離初靜慮染者過
去八地見修所斷結乃至已離無所
有處染者過去一地見修所斷結若
聖者具縛入正性離生位苦法智忍
時過去三界見修所斷結苦法智已
生苦類智未生過去色無色界見苦
所斷乃至三界見集滅道修所斷結
乃至道法智已生道類智未生過去
色無色界見道所斷及三界修所斷
結預流者過去三界修所斷結一來
者過去欲界修所斷三品及色無色
界修所斷結不還者若未離初靜慮
染過去八地修所斷結乃至若已離
無所有處染過去一地修所斷結是
謂結過去非盡有結盡非過去謂結

未来已斷已遍知已滅已變吐已斷

者已立斷遍知已遍知者已立智遍
知已滅者已得擇滅已變吐者已棄
彼得有說已斷者已以無間道斷已
遍知者已以解脫道遍知已滅者已
證彼離繫得已變吐者已捨彼繫得
有說此四句皆顯已棄捨義此復六
何謂阿羅漢未来三界見修所斷結
若不還者已離無所有處染未来三
界見所斷及八地修所斷結乃至未
離初靜慮染者未来三界見所斷及
一地修所斷結若一来者未来三界
見所斷及欲界六品修所斷結若預
流者未来三界見所斷結若隨信隨
法行道法智已生道類智未生未来
三界見苦集滅所斷及欲界見道所
斷結乃至苦法智已生苦類智未生
未来欲界見苦所斷結若諸異生已
離無所有處染未来八地見修所斷
結乃至已離欲染未来離初靜慮染未
来一地見修所斷結是謂結盡非過
去有結過去亦盡謂結過去已斷已
遍知已滅已變吐已斷等言如前廣

說此復云何謂阿羅漢過去三界見
修所斷結廣說乃至若異生已離欲
染未離初靜慮染過去一地見修所
斷結是謂結過去亦盡有結非過去
亦非盡謂結未來未斷未遍知未滅
未變吐及結現在未斷等言如前廣
說此復云何謂諸異生若具縛者未
來三界見修所斷結廣說乃至若不
還者已離無所有處染未來一地修
所斷結及一切現在結是謂結非過
去亦非盡諸過去彼一切滅耶答應
作四句過去有二種如前說滅亦有
二種一世滅二隱沒滅此中俱依二
種作論過去與滅乎有廣狹故作四
句有過去非滅謂如具壽鄔陁夷言
一切結過去乃至廣說過去者是第
二過去非滅者非二種滅佛身現在
非隱沒故有滅非過去謂依世俗小
街小舍小器小眼言是滅街乃至滅
眼謂東方人見小街等說言此滅即
依此義可作是言頗有眼滅能見色
耶答有謂現在世同分小眼是謂滅
非過去滅者是第二滅非過去者非

初過去有過去亦滅謂所有行已起
等起乃至廣說此皆顯示過去諸行
過去者是世過去滅亦尒有非過去
亦非滅謂除前相此中相聲亦如前
說廣說乃至此復云何謂除一切過
去世法現在佛身及小衛等取餘現
在一切未来及無為法作第四句復
次若依結斷說者此中依言義如前
說前四句中依世滅及隱沒滅說滅
言今四句中依斷煩惱得擇滅滅建
立滅名有結過去非滅謂結過去未
斷未遍知未滅未變吐廣說乃至有
結非過去亦非滅謂結未来未斷未
遍知未滅未變吐及結現在此中一
切義如前說
如是所說五四句中前三四句依世
施設及聖施設說依世語言及聖語
言說依世俗及勝義說依契經及現
見說後二四句唯依聖施設聖語言
勝義契經說問後二四句中何故但
說結不說結法耶荅彼作論者意欲
尒故乃至廣說有說應說而不說者
當知此義有餘有說巳說結當知亦

已說結法所以者何依結立結法故
又同一對治故有說諸結自性斷斷
已不成就是故說之結法不定是故
不說有說諸結多諸過失堅牢難斷
難破難越是故說之結法不尒是故
不說有說諸結與聖道相違結法不
尒以善有漏能與聖道相入出故無
覆無記能與聖道為依止故然與結
相雜故亦是聖道所斷如燈破闇時
亦損炷等王破他軍時亦損自衆有
說諸結是結亦是結法是故說之結
法非結是故不說如結結法縛縛法
隨眠隨眠法隨煩惱隨煩惱法纏纏
法垢垢法應知亦尒

若於苦生疑此是苦耶此非苦耶乃
至廣說問何故作此論荅為欲分別
契經義故如契經說有因論婆羅門
来詣佛所作如是問沙門喬荅摩疑
甚為希有難度非易度世尊告言如
是如是婆羅門疑甚為希有難度非
易度所以者何有古昔婆羅門造明
論者造呪術者上首有十一頌瑟搡
迦二婆莫迦三婆莫提婆四毗濕縛

蜜多羅五闍莫鐸耆屋六鴦耆羅七
跋羅墮闍八婆死瑟搋九迦葉波十
勃栗瞿如是等諸婆羅門世雖尊敬
皆不度疑而命終是故知疑甚為難
度契經雖作是說而不廣分別彼經
是此論所依根本彼所不說者今應
說之故作斯論若於苦生疑此是苦
耶此非苦耶當言一心多心耶荅應
言多心謂此是苦耶是一心此非苦
耶是第二心於集滅道生疑亦尒此
中邪智顯成疑義若但說此是苦便
成正見此非苦便成邪見乃至於道
亦尒由說邪智故成疑義如是於苦
乃至於道各有二心揔成八心此說極
速於四聖諦次第疑者有此八心如
現觀時從苦法智忍乃至道類智十
六剎那有說此八非八剎那以一一
心生滅速疾若作是念此是苦耶中
間已經百千生滅餘心亦尒但本論
師欲令弟子易解了故說多剎那以
為一心行相等故
頗有一心有疑無疑耶乃至廣說問
何故作此論荅為令疑者得決定故

謂阿毗達磨者說一心聚有多法俱
生於中有是猶豫謂疑有是決定謂
慧有非猶豫非決定謂餘心所有
生疑即有疑心是無疑心即無疑心
是有疑心為令此疑得決定故顯有
疑心異無疑心異故作斯論頗有一
心有疑無疑耶荅無問此言為約心
聚為約所緣說耶若約心聚說者則
一心聚中有是疑有非疑如前已說
何故言無若約所緣說者則於一佛
心有有疑謂異生有無疑謂聖者亦
不應言無何故荅言無也荅此約心
聚故荅言無謂諸心聚若有疑者名
有疑心若無疑者名無疑心是故有
疑心異無疑心異然此中說無疑心
者於四聖諦或了是有或撥為無非
但與疑不相應起所以者何謂於苦
諦若言此是苦耶此心有疑若言此
是苦此心無疑若言此非苦耶此心
有疑若言此非苦此心無疑於集滅道
應知亦尒應知此中有十六心於四
聖諦各有四故謂八是疑四是正見
四是邪見前四種疑引四正見後四

種疑引四邪見謂此是苦等是正見
此非苦等是邪見故問何等補特伽
羅疑能引生正見何等補特伽羅疑
能引生邪見答若好與此法共住者
彼疑引生正見若好與外道共住者
彼疑引生邪見復次若樂習內論者
彼疑引生正見若樂習外論者彼疑
引生邪見復次若愛親近善士聽聞
正法者彼疑引生正見若愛親近不
善士聽聞不正法者彼疑引生邪見
復次若因力加行力不放逸力增上
者彼疑引生正見若因力加行力不
放逸力非增上者彼疑引生邪見
如契經說有三種宜身謂於三世疑
惑猶豫問宜身自性應是無明何故
說疑答彼相似故謂諸煩惱中無有
不了行相與無明相似猶如疑者是
故說疑有說宜身自性實是無明疑
是無明依處舍宅是故說疑如施設
論說疑是無知依處舍宅故有說疑與
無明親近住故謂若有疑處必有無
明如世於親說彼是我是故說疑有
說疑與無明相類同故謂彼於境俱

不決定二分而轉是故說疑有說彼

經為成不成法故謂無明為寘身自
性不說自成而疑亦有寘身之義然
不顯了是故偏說問世尊何故但說
緣世疑為寘身不說緣無為疑耶荅
應說而不說者當知此義有餘有說
彼經依多分說謂多緣世起此寘身
少緣無為是以不說有說有為麁顯
於中生疑聖所訶責說為寘者無為
微細難可覺了於中生疑聖不訶責
是以不說如晝顛蹶為世所訶說為
盲者夜分顛蹶世則不訶彼亦如是
有說外道於世起增上愚疑惑猶豫
是故偏說如契經言我於過去為曽
有為非曽有何所曽有云何曽有我
於未来為當有為非當有何所當有
云何當有於內猶豫此物是何此物
云何當何所有如是有情生從何来
沒往何所外道於世數起如是增上
猶豫是故偏說有說若愚若智內道
外道世間論者乃至童豎皆知有世
謂彼皆了有去来今而於中疑甚為
盲寘故說寘身涅槃離相極難覺了

雖猛利智猶不能窮故於彼疑此中
不說有說佛觀未來有諸弟子撥無
過未故說於世起疑惑者名為冥身
如契經說有五種心栽一者疑佛二
者疑法三者疑戒四者疑教五者瞋
僧如彼經說有五心栽云何為五謂
於大師及法戒教疑惑猶豫不悟入
不信解不言心栽於佛所讃嘆有智
同梵行者瞋恚毀罵陵辱觸惱不喜
心栽問此五心栽以何為體答疑瞋
為體前四是疑第五是瞋問瞋可尒
疑云何如契經說栽有三種謂貪瞋
癡品類足論亦作是說瞋云何謂於
有情作損害作栽蘖無處說疑為栽
自性此中何以說耶答彼相似故謂
諸煩惱中無有非栽自性而作栽事
猶如疑者如施設論說疑覆蔽心令
心對強作栽蘖事尚不令心得邪決
定況正決定辟如良田若不耕墾即
便堅硬多諸株杌穢草不植何況嘉
苗有說疑與瞋恚行相所對俱相似
故說為心栽行相相似者俱慼行相
轉故所對相似者俱對歡行相故問

何故疑佛說為心栽非疑僧耶荅不應生處而妄生者說名心栽佛無一切悪行過失而生猜疑是名非處於法戒教應知亦尒僧有少分悪行過失而猜疑者是應處起不名心栽問何故瞋僧說名心栽非瞋佛耶荅僧有少分悪行過失緣之生瞋性必尤重故名心栽佛無一切悪行過失生瞋則輕是故不說於法戒教應知亦尒有餘師說於非重過施設心栽於僧生疑其過則重以應處起難可斷故不名心栽佛無諸過而能緣之生瞋性必尤重難斷亦非心栽於法戒教亦復如是

云何多名身乃至廣說問何故作此論荅是作論者意欲尒故乃至廣說有說為欲分別契經義故如契經說苾芻當知如来出世便有名身句身文身出現世間雖作是說而不分別云何名身句身文身今欲分別故作斯論有說為令疑者得決定故謂此論中分別種種甚深妙義或有生疑論者於義雖得善巧而於其文或不

善巧為令此疑得決定故顯於文義
俱得善巧故作斯論有說為止他宗
顯已義故謂或有執名句文身非實
有法如辟喻者或復有執名句文身
聲為自性如聲論者為止彼執顯名
身等是實有法是不相應行蘊所攝
故作斯論有說欲顯世尊三無數劫
所設劬勞有大果故謂佛過去無量
劫前應得滅度所以經於三無數劫
修習百千難行苦行但為利他夫利
他者必於名身句身文身皆得善巧
以善巧故能為他說蘊界處等令得
涅槃究竟饒益是名大果有說為欲
建立三種菩提增上緣故謂若以上
品覺慧覺名句文身名佛菩提若以
中品覺慧覺名句文身名獨覺菩提
若以下品覺慧覺名句文身名聲聞
菩提有說欲顯佛是無量無邊說法
者故謂佛善達名句文身能為衆生
說法無盡有說欲顯世尊異獨覺故
謂佛獨覺皆不由師自能覺悟而於
名等唯佛善知獨覺不尒有說為欲
照了雜染清淨二法性相令他知故

謂名身等是能照了染淨根本若無　阿毗達磨大毗婆沙論卷第十五　第十六張　慈　訶
名等雜染清淨不可顯示有說欲顯
於名身等觀察不觀察者引大義利
大衰損故謂修行者若能觀察名句
文身則能制伏猶如積山煩惱惡行
雖遭罵辱能堪忍故若不觀察名句
文身則煩惱惡行如河流不絕如罵
太子毗盧擇迦言婢子何以昇我釋
種堂彼以不能觀察如是四五字故
牽引無量百千衆生墮大地獄問彼
修行者得他罵時云何觀察令瞋不
起答所言阿俱盧舍縛者是為罵我
若除阿字但是喚我若除縛字直是
罵聲若二字俱除直名為喚彼修行
者得他罵時便審觀察此諸字中若
無阿者便是喚我何為生瞋若無縛
者但有罵聲不關於我何由得瞋若
二字俱無直名為喚於我何苦而得
生瞋復次行者得他罵時便審觀察
如是諸字此方是罵他方是讚我若
於此生瞋生憂若於他方生貪生喜
則常憂常喜常瞋常貪誰有疲苦
與我比者由此觀察便不生瞋復次

行者得他罵時便審觀察有讃我者
更無別字但於罵我諸字之中顛倒
次比此讃與罵既不決定不應於中
生憂生喜由此於罵不生瞋心復次
行者得他罵時應審觀察如是語業
誰所 成就為是罵者為是我身即知
此是罵者成就便作是念彼為自罵
何關於我故不生瞋復次行者得他
罵時便觀罵者身中諸法罵我法多
不罵法多即知罵法唯攝一界一處
一蘊少分不罵法攝十七界一界少
分十一處一處少分四蘊一蘊少分
作如是念彼罵我者罵我法少不罵
法多何為恚多於少生恚復次行者
得他罵時應觀一字一刹那頃必不
成罵無有多字多念俱生前字生時
後字未起後字若生前字已滅都無
罵理但妄分別謂之為罵故不應瞋
復次行者得他罵時應觀我身及能
罵者皆念念滅適欲分別罵者及我
皆已滅無誰復於誰應生瞋恨由此
觀察故不生瞋復次行者得他罵時
應觀諸行離我我所作者受者皆不

[illegible]

可得唯空行聚何為生瞋有說所以
作此論者為顯此論文義具故謂此
論中分別諸法自相共相名為義具
此中分別名句文身名為文具有說
為顯名句文身有大用故謂由名等
顯示分別蘊界處等無量義門及能
讚述佛法僧寶無邊功德由如是等
種種因緣故作斯論
云何多名身荅謂多名号異語增語
想等想假施設是謂多名身此中論
者若文善巧以多文句共顯一名皆
是名之差別名故問此中何故問多
名身而不問名及名身耶荅是作論
者意欲尒故乃至廣說有說應問而
不問者當知此義有餘有說名與名
身二俱攝在多名身中問多名身則
為都問有說此是契經所說不應問
作論者契經但問多名身故論者於
中不能增減問若尒何故問多名身
而荅以名荅名是根本名滿名身名
身復滿多名身故有說依展轉因故
作是說如子孫法謂依名有名身依
名身有多名身故問名體是何荅是

不相應行蘊所攝文句亦尒問何故
名名荅名者名為隨名為名名為合
隨者如其所作即往相應名者為此
義立如求便應合者隨造頌轉令與
義會此中名具三義故名為名心心
所法有隨有名而無合義故不名名
餘不相應色無為法有隨有合而無
名義故亦非名問名身者是何義荅
是二名聚集義是故二名不名名身
問多名身是何義荅是多名聚集義
如一象二馬不名多馬身要衆多馬
名多馬身馬等亦尒句身多句身文
身多文身亦復如是此中有名有名
身有多名身有一字所起名有二字
所起名有多字所起名一字所起名
中於一字但有名於二字有名身多
名身者有欲令依三字有欲令依四
字二字所起名中於二字但有名於
四字有名身多名身者有欲令依六
字有欲令依八字三字所起名中於
三字但有名於六字有名身多名身
者有欲令依九字有欲令依十二字
四字所起名中於四字但有名於

八字有名身多名身者有欲令依十
二字有欲令依十六字以此為門餘
多字名應知亦尒有餘師說一字所
起名中於一字一呼但有名即於此
字再呼有名身即於此字或三呼或
四呼有多名多身於二字所起名等
應知亦尒
云何多句身荅諸句能滿未滿足義
於中連合是謂多句身為成此義引
經為證如世尊說
諸惡莫作　諸善奉行　自淨其心
是諸佛教
如是四句各能滿足未滿足義於中
連合是謂多句身如是四句一一能
滿各自句中未滿足義於中連合者
於四句中一一各別連合諸字顯未
滿義或復連合諸句顯成頌義為多
句身一一句中有標有釋謂諸惡者
是標莫作者是釋乃至是諸佛者是
標教者是釋故此頌中有四事滿一
標二釋三句四頌若說諸惡於標名滿
於釋於句於頌未滿復說莫作於標釋
句三種名滿於頌未滿復說諸善若

於摠頌標釋句滿若於別句標滿非
餘乃至復說是諸佛者若於摠頌標
釋句滿若於別句標滿非餘復說教
者一切皆滿此頌處中不長不短八
字為句三十二字為頌諸經論頌多
依此法計書寫數亦依此法又從六
字乃至二十六字皆得為句然六字
者名為初句二十六字者名為後句
減六字者名短句過二十六字者名
長句

云何多文身答諸字衆是謂多文身
為成此義引經為證如世尊說

欲為頌本　文即是字　頌依於名
及造頌者

此中欲者是欲造頌欣意愛樂為頌
本者此欲是頌因集生緣文即是字
者巧便顯了故名為文此即是字無
轉盡故此即顯示能顯頌文以字為
體頌依於名者頌是假有依名而立
亦依文句且說依名此中依言如林
依樹及造頌者思惟觀察作諸伽他
名造頌者頌依造者如蛇依穴水依
於泉乳依乳房與依名異

阿毗達磨大毗婆沙論卷第十四　第十二張　[illegible]

應知此中有名有名身有多名身有
句有句身有多句身有文有文身有
多文身於一字有名無名身無多名
身無句無句身無多句身有文無文
身無多文身於二字有名有名身無
多名身無句無句身無多句身有文
有文身無多文身於四字有名有名
身有多名身無句無句身無多句身
有文有文身有多文身於八字有名
有名身有多名身有句無句身無多
句身有文有文身有多文身於十六
字有名有名身有多名身有句有句
身無多句身有文有文身有多文身
於三十二字有名有名身有多名身
有句有句身有多句身有文有文身
有多文身由此為門於諸字衆所說
多少如理應知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第十四

此卷宋本第十六幅末便一不生瞋復
次行者得下之所起名中上之脫他罵時
便審觀察王乃依二十字四字等六十
八行文今依二本足

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造